欽定四庫全書

周易原旨卷七

元 保巴 撰

繫辭上

卦下所繫之辭名卦辭文王所作夫子曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶是也爻下所繫之辭名爻辭周公所作夫子曰聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是也故夫子作傳十篇上彖下彖大象小象文言漢儒已附之各卦各爻之下上繫下繫

說卦序卦雜卦總論全易之旨

天尊地卑乾坤定矣

乾象天坤象地天尊地卑則乾坤之尊卑定矣以類推之乾為君為父坤為臣為母以類推之此論象也

卑高以陳貴賤位矣

卦畫在卑為賤也初九以貴下賤是也卦畫在高為貴乾上九貴而无位是也曷之初應四曰以從貴也四為貴而初為賤歸妹之五應二曰以貴行也五為貴而二

為賤三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也五為貴而三為賤卑高之勢以陳而貴賤之位以辨此論位也

動靜有常剛柔斷矣

動極復靜靜極復動理之常也動極復靜則剛變為柔靜極復動則柔變為剛因動靜之有常而剛柔可斷矣此論爻也

方以類聚物之羣分吉凶生矣

方者方位之方觀其象則知其方也指陰陽之位也物者品物之物爻有等故曰物是也指陰陽之爻也位之陰陽各欲從其類爻之陰陽亦各從其羣陽爻陽位陰爻陰位則吉反是則凶矣此論占也

在天成象在地成形變化見矣

在天成象象不一也皆天之所為在地成形形不一也皆地之所為百九十二陽爻皆乾之變百九十二陰爻皆坤之變乾天也坤地也知天地之變化則知萬物之

變化矣此論變也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

先天方圓圖圓圖二牝牡相御陰陽反對一畫剛對一畫柔既成八卦八而八之計六十四卦內外皆是大父對大母長男對長女中男對中女少男對少女此易之陰陽相摩盪也證之於天則震雷必有巽風離電必有坎雨日往則月來寒往則暑來此天之陰陽相摩盪也此

四為括囊五為黃裳上為玄黃觀其象如何於是卦下繫之以辭以明一卦之吉凶爻下係之以辭以明一爻之吉凶既然矣又有卦變焉卦變不一筮而遇少陰少陽不變遇老陰老陽皆變剛變為柔柔變為剛於是變而至其卦矣又有變自其卦來者如賁柔來而文剛分剛上而文柔自泰來无妄剛自外來而為主於內自遯來之類又有應文剛柔易位者履變夬稱夬履臨變咸稱咸臨屯變解稱雷雨之動滿盈蒙變觀稱順以巽也

之類此一剛一柔更相推移而變化生焉者也易有聖人之道四曰象曰辭曰變曰占此論象辭變也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

得位得中則吉反是則凶故吉凶者失得之象也臨六三既憂之无咎中孚初九虞吉悔吝非吉而未至于凶憂之虞之則自凶趨吉矣故悔吝者憂虞之象也六七

位有高卑等有貴賤故曰列貴賤者存乎位

齊小大者存乎卦

陽大陰小震坎艮陽卦巽離兑陰卦卦畫既成則陰陽可識矣故曰齊小大者存乎卦

辨吉凶者存乎辭

玩辭則知所趨避矣故曰辨吉凶者存乎辭

憂悔吝者存乎介

介者介乎吉凶之間於此致其憂焉則悔吝可免矣故

太過旁行而不流蕩

樂天知命故不憂

知易則知消息盈虛天也命也故樂而不憂

安土敦乎仁故能愛

知易則天理明民志定安土敦乎仁矣故能親愛

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之

道而知故神无方而易无體

所謂神无方易无體夫子對言之易吾知其為易也神

六畫皆奇既為乾六畫皆耦斯為坤矣效法之謂坤也

極數知来之謂占

推極其數以知将来極數知来之謂占也

通變之謂事

所占之事視其變爻通變之謂事也

陰陽不測之謂神

信手平分奇耦莫測陰陽不測之謂神也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則静而正

以言乎天地之間則備矣

易道廣大遠則彌滿六合孰能禦之近則不盈一握靜而正耳天地之間萬物皆備廣矣大矣如此哉

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

乾陽物也坤陰物也乾以質言其靜也專其動也直是以大生焉坤以量言其靜也翕其動也闢是以廣生焉

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善

配至德

此體易也人能體乾之大則與天配矣體地之廣則與地配矣寒極不生寒而生煖熱極不生熱而生凉物極必返道窮必變人能知變通之義則與四時配矣日往則月来月往則日来陰陽之義如此也人能知陰陽之義則與日月配矣乾以易知坤以簡能乾坤之至德也人能有易簡之善則與乾坤之至德配矣

子曰易其至矣乎

已行乎其中是易與天地參而為三也

成性存存道義之門

含繼善而言成性則四德歸根於貞四時復命於冬體立而用行矣非道義之門乎

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾幽深也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭

焉以斷其吉凶是故謂之爻
吉凶悔吝生乎動者也典禮猶言法度
言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂
也
象言天下之至賾而不可厭其煩爻言天下之至動而
不可差其法
擬之而後言議之而後動擬議以成其變化
其辭則擬之而後言其占則議之而後動其變則擬議

二爻義也居其室即在陰之義出其言即鳴鶴之義千里之外應之即其子和之之義言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠樞運而戶開機動而矢發小則召榮辱大則動天地皆此倡而彼和感應之最妙者也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

此釋同人九五爻義也禹稷顏子出處不同而心則同比干箕子語嘿不同而心則同心苟同焉出處語嘿不

必同也二五正應二人同心其利可以斷金同心之言其臭可以比蘭甚言二心之不可不同也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之為物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

此釋大過初六爻義也詩野有死麕白茅包之野有死鹿白茅純束夫以鹿獻人者苟置之地可矣藉之用茅則敬愼之意也夫茅之為物薄而意在敬愼則用可重

矣不在薦而在藉不在藉而在禮慎守斯術而行豈有
失乎天下之事過皆有失惟過於慎則無所失故无咎
勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至
也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存
其位者也
此釋謙九三爻義也德欲其盛禮欲其恭
亢龍有悔子曰貴而無位高而无民賢人在下位而无
輔是以動而有悔也

此釋乾上九爻義也論貴賤則上為貴然在卦外為无
位論卑高則上為高然卦無陰爻則為无民諸陽在下
為賢人在下位而無應為无輔貴而无位高而无民賢
人在下位而无輔亢龍也靜則可免動則有悔矣
不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不
密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子
慎密而不出也
此釋節初九爻義也節九二不出則凶初九不出則无

答或出或不出各視其時而已時當不出則慎密而不出不然則亂生而害成非知幾之君子矣

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

此釋解六三爻義也以上七爻專論義理所謂和順於道德而理於義窮理盡性以至於命者是也占既施矣

象既著矣變既值矣辭既立矣然後因其辭推其義趨
避之方進退之道開物成務之理性命道德之妙皆由
是可見易其神矣乎

大衍之數五十

河圖之數五居其中天數二十五地數三十凡五十有
五去天數五故大衍之數五十去地數六筮用著四十
有九

其用四十有九分而為二以象兩

信手中分為二以象兩儀先揲左次揲右尊陽也

掛一以象三

掛右一著于左小指間以象三才

揲之以四以象四時

所以謂四者老陰老陽少陰少陽為四象四揲之以象

春夏秋冬四時為一歲故四即一也

歸奇於扐以象閏

將左一半四數之觀其餘或一或二或三無則四以為

奇歸之無名指間以象歸餘之閏

五歳再閏故再扐而後掛

將右一半四數之歸其餘於中指間以象五歳再閏復

合存策而後再分再掛

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地

數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼

神也

大衍之數出于河圖洛書是數也可以成變化行鬼神

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

皇極先天造化圖內有二中之說天以五為中加倍二五一十天干是也地以六為中加倍二六一十二地支是也數有乘除天中五以五乘之五五得二十五地中六以五乘之五六得三十合得五十有五內除天中之五為大衍之數五十去地中之六為大衍之用四十有

九以其乾元用九故用二老二少此四象而營之四九得三十六將三十六以六爻乘之得二百一十六坤元用六以四而營之得二十四將二十四又以六爻乘之得一百四十四所以乾坤之策合而得三百六十當一期之日數也上經下經共六十四卦二篇之策每篇三十二卦將每卦六爻以六乘之得陽爻百九十二以其乾元用九四而營之得四九三十六却將三十六數與一百九十二相乘得六千九百一十二又一篇三十二

卦以六爻六數乘之得陰爻一百九十二以坤元用六
四而營之四六得二十四却將二十四數與一百九十
二相乘得四千六百單八二篇之策合之為萬有一千
五百二十當萬物之數也
是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而
伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故
可與酬酢可與祐神矣
四營者分二掛一揲四歸奇也四營成一變初變或餘

坤為氷坤極變乾乾亦為氷坤初變震再變兌其究為健巽初變乾再變離其究為躁卦陽極變陰陰極變陽皆變化之道也易變不一此其槩耳是非人之所為也易之所為也非易之所為也神之所為也易其神矣乎

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

易一聖人也聖人一易也故易乃聖人之道而聖人乃畫易之道指易以為聖人可也指聖人以論易亦可也

易有聖人之道四辭也變也象也占也何謂辭文王作
彖辭六十四周公作爻辭三百八十四精可以窮理盡
性粗可以開物成務此辭也何謂變七八不變九六變
不變視彖變視其爻變及二爻視上爻變及三爻視兩
卦之彖變及四爻視卦之不變者主下爻變及五爻視
卦之一不變爻六爻變之盡視之卦之彖此變也何謂
象近取諸身如乾為首坤為腹之類遠取諸物如乾為
馬坤為牛之類觀象於天如離為日坎為月觀法于地

如艮為山兌為澤之類他如說卦乾為金為玉坤為布為釜之類此象也何謂占五十蓍虛一分二掛一揲四歸奇四營為一變三變為一爻六變為一卦中不中正不正有應無應當位不當位而吉凶生焉此占也以言者尚其辭如論語云不恒其德或承之羞是也以動者尚其變易道窮則變變則通君子體易化而裁之存乎變推而行之存乎通是也以制器者尚其象如十三卦綱罟取諸離耒耜取諸益是也以卜筮者尚其占如春

秋傳陳厲公生敬仲筮遇觀之否晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫是也君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

君子將有為也將有行也以言而問之蓍蓍之受命也如響應聲百世之遠目前之近幽不可見深不可測者

凡未來之事皆能遂知非天下之至精其孰能與於此
參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂
定天下之象非天下之至變其孰能與於此
河圖之數縱橫十五參其五焉十五也伍其三焉亦十
五也十五者參天兩地天一地二天三地四天五之積
參伍以變則以十五之數變為一二三四五也從而錯
之以雜其類綜之以舉其總天一地二地四相雜而為
七衆以寡為主舉其總用天一為少陽天一天三地四

相雜而為八衆以寡為主舉其總用地四為少陰天一天三天五積之得九純陽不雜為老陽地二地四積之得六純陰不雜為老陰若天一地二天三為六地四天五為九通其變皆能天地陰陽相雜而成文矣象而後有數數又所以求象九者三其三也奇奇奇老陽之象六者三其二也耦耦耦老陰之象七者一其三二其二也為奇者一為耦者二多用少用一奇少陽之象八者一其二二其三也為耦者一為奇者二多用少用一耦

少陰之象推極其數天下之象遂定矣非天下之至變其孰能與於此

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

易何心哉无思也无為也未占之先寂然不動而已既占之後感而遂通天下之故寂者感之體感者寂之用人心之妙其動靜亦若是也非天下之至神其孰能與於此

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

詩書禮樂皆是說已往之事唯易却是兼說已往未来之事深者至玄至奥不在目前不在浅近故謂之深聖人作易所以推極乎此幾者至微至隱動而未形有無之間故謂之幾聖人作易所以研窮乎此處置於衆人不識之中關防於茫昧未見之始惟深也則人所未見

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

一三五七九奇數也屬陽天秉陽故謂之為天二四六

八十耦數也屬陰地秉陰故謂之為地先天之易用四

象後天之易用五行皆自出

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯

而已者也

易可以開端庶物可以裁成衆務可以籠罩天下之道

無不在其中開物成務易不流于高虛冒天下之道易

不流于粗淺

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

聖人之心兢兢業業惟深也故能通天下之志惟幾也故能定天下之業汝有大疑謀及卜筮故能斷天下之疑也

是故蓍之德圓而神

信乎中孚陰陽不測蓍之為德圓而神也

卦之德方以知
六畫既成因象求意卦之為德方以知也
六爻之義易以貢
上下无常剛柔相易爻之為義易以貢也
聖人以此洗心
聖人之心本無垢也何以洗為哉聖人猶以此洗其心
焉滌之以蒙泉沃之以兌澤潤之以坎水而滄浪不足
以喻其清沂浴風雩不足以喻其樂潔凈精微心即易

矣易即心矣神矣哉

退藏於密

藏諸用也

吉凶與民同患

顯諸仁也聖人與易同體預知前事然不以物欲累其心安其時而處其順不敢為天下先耳故能吉凶與民同患也

神以知來知以藏往

神知二而一者也吉往可以知來夏商所損益可知則其

福善禍淫天之道也自已求之民之故也易之所謂吉凶𦦨亦明於天之道而察於民之故耳

是興神物以前民用

天生神物聖人則之是興神物也至誠之道可以前知以前民用也

聖人以此齋戒以神明其德夫

先志定而後鬼神謀乃心而及卜筮聖人可無假於蓍龜也而聖人不能不假於蓍龜也聖人以此齋戒以神

明其德夫
是故闔户謂之坤
坤自夏至一陰漸生漸長於時為閉萬物從之而入故
曰闔户謂之坤
闢户謂之乾
乾自冬至一陽漸生漸長於時為啟萬物從之而出故
曰闢户謂之乾
一闔一闢謂之變

坤闔則陽變而陰乾闢則陰變而陽故曰一闔一闢謂之變

往來不窮謂之通

陰往則陽來陽往則陰來往往來來無有窮已故曰往來不窮謂之通

見乃謂之象

氣聚而可見陰陽著於象矣故曰見乃謂之象

形乃謂之器

質成而可執陰陽囿於器矣故曰形乃謂之器

制而用之謂之法
因其有象有器制而用之為方圓平直莫不有自然之
則焉故曰制而用之謂之法
利用出入民咸用之謂之神
乾之闢也利用以出坤之闔也利用以入陰陽動靜一
準於易民咸用之知其然而莫知其所以然也豈非神
乎故曰利用出入民咸用之謂之神
是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦

定吉凶吉凶生大業
此聖人作易乃自然之次第有不假智力安排而成者以卦畫言之圓圖則太極居中畫一奇居左以象陽畫一耦居右以象陰是為兩儀陽儀之上加一奇居東南一耦居西北陽左左旋先陽後陰陰儀之上加一奇居西南一耦居西北陰右右旋亦先陽後陰於是一奇畫上又一奇畫兩奇畫筮者因而重之為□重以象老陽一耦畫上又一耦畫兩耦畫筮者因而交之為×交以

陰畢居右一定不易之序也若如此位置則以横圖直圖合之為方圖月卦方偶皆順矣以揲蓍求卦言之以五十蓍虛一不用太極也四十九蓍平分為二兩儀也掛扐之餘得七八九六四象也四象出而八卦著矣有卦體有卦象有卦德有卦爻有卦位中正與否有應無應而吉凶以定吉則趨之凶則避之而大業以生

是故法象莫大乎天地

成象之謂乾效法之謂坤聖人之作易也仰則觀象于

天俯則觀法于地故曰法象莫大乎天地

變通莫大乎四時

暑往則寒來寒往則暑來陽極變陰陰極變陽而四時

行焉

懸象著明莫大乎日月

陽燧召火於日方諸召水於月日月水火之精坎離之

象相反以相成者也懸象著明其有過于日月者乎

崇高莫大乎富貴

卑高陳貴賤位五為君二為臣崇高之位聖人之大寶富貴之無敵者也

備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人

致天下之民聚天下之貨備物也服牛乘馬棺槨宮室致用也耒耜舟楫弧矢杵臼立成器也惟羲農軒后能之故曰莫大乎聖人

探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

賾可探而知隱可索而見深可鉤而上遠可致而近以定天下之孰吉孰凶成天下之亹亹不倦者蓍龜二物也龜為卜策為筮因蓍併及龜耳

是故天生神物聖人則之

蓍龜是也聖人取之以為法則

天地變化聖人效之

天地陰陽之變化如寒極不生寒而生煖老陰變少陽也熱極不生熱而生涼老陽變少陰也故□變為⚋✕

變為一九變為八六變為七效天地之變化耳又先天圖陽極則變而生陰陰極則變而生陽陽生於子而極于巳陰生於午而極於亥皆效天地之變化也

天垂象見吉凶聖人象之

日月星辰循度則吉失度則凶天之象也陰陽之爻當位則吉不當位則凶易之象也是故聖人象之

河出圖洛出書聖人則之

大衍之數揲蓍求卦用河圖而洛書亦無不合此聖人

作易之原也詳見圖説是故聖人則之
易有四象所以示也
伏羲作易惟用四象者一老陽二少陰三少陽四老
陰在數為七八九六或畫為⚊⚋✕□以大衍之數
五十虛一分二掛一揲四歸奇之後存策或得四九三
十六或得四六二十四或得四七二十八或得四八三
十二七八九六之數出而奇耦老少之象見奇耦老少
之象見而⚊⚋✕□之畫成卦之所由立也變之所由

不止三百八十四事讀者不可以辭害意但視其占辭
之吉凶悔吝悔亡无咎元亨小亨无攸利吉无不利无
初有終初吉終亂所定吉凶為如何可以斷矣

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者
順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以
自天祐之吉无不利也

此釋大有上九爻義上九位陰為順爻陽為信六五以
柔下之為能尚其賢故非特天順之人亦信之吉无不

利矣

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

義理無窮言語有限書不能盡言也言不能盡意也然則聖人之意其終不可得而見乎曰聖人各卦立各卦之象各爻立各爻之象如牝馬之象陰不可先之意也亢龍之象陽不可過之意也則亦可以盡意矣設為之

卦如小往大来為泰大往小来為否五陰侵陽為剥五陽去陰為夬君子小人之情偽已盡由是而繫之以辭焉則亦可以盡言矣卦既設矣象既立矣辭既繫矣又觀其變用其彖其爻則知所趨避吉无不利變者又易中鼓之舞之之神也然則如之何曰書不盡言求之卦言不盡意求之象卦象不盡求之變變又不盡求之心以心會心餘皆筌蹄耳

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁

則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣
乾陽物坤陰物也百九十二陽爻皆自乾来百九十二陰爻皆自坤来亦不過乾陽坤陰之所為而已緼奥也乾坤在易之中所以為易者乎自乾一至坤八成列之後而易立乎其中矣乾坤不離易易不離乾坤乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣甚言易之所以為易者乾坤陰陽之所為而已非有他也
是故形而上者謂之道

太極理也無外故曰形而上者謂之道

形而下者謂之器

陰陽氣也氣變則有質矣故曰形而下者謂之器

化而裁之謂之變

陰極變陽陽極變陰物極必返既化育而又裁節之也

如此

推而行之謂之通

乾陽大也變則不可為首坤陰小也變則乃以大終與

時推移行無固必故曰通

舉而措之天下之民謂之事業

易之為道其妙可以窮理盡性其微可以開物成務既不墮于形器亦不流于虛無故可舉而措之天下之民則謂之事業

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

重出以起下文注見前

極天下之賾者存乎卦

上言象與爻此言卦與辭象雖有以見天下之賾也而

所以推極天下之賾者則存乎六畫之卦

鼓天下之動者存乎辭

爻雖有以見天下之動也而鼓舞天下之動者則存乎

三百八十四爻之辭

化而裁之存乎變推而行之存乎通

之德方以知陽卦奇陰卦耦其德行何也乾德行恒易
坤德行恒簡是其證矣

乾隆御覽之寶

國立北京大學圖書館藏

周易原旨卷七